阿毗曇毗婆沙論卷第二十三　　物
迦旃延子造　五百羅漢釋
北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯
雜揵度思品第八之上
云何為思云何為憶乃至廣說如此
章及解章義此中應說優波提舍問
曰何故作此論荅曰此二法所行相
似世人見多思者言是人多憶世人
見多憶者言是人多思今欲說其體
性亦說差別故或有說此二法是一
所以者何聲論者說思之與憶應是
一字唯長一點(此是天竺書法)為止如是意欲
說差別復有說者此是心之異名如
譬喻者說思之與憶是心異名更無
別體為止如是說者意欲說思之與
憶是心數法各有別體故而作此論
云何為思荅曰思思數思乃至廣說
如是等語盡是說意業名云何為憶
荅曰憶數數憶乃至廣說如是等語
盡是說慧別名
思憶有何差別問曰何故復作此論
荅曰此二法相似故雖說體性亦應

說差別思憶有何差別耶荅曰如經
本說思者是業憶者是慧復次所作
相是思所知解相是憶復次以思別
業以憶故別慧揔相別相思之與憶
是謂差別
問曰憶若是慧者慧有三種謂聞思
修此三體性是何耶荅曰從聞生者
是聞慧從思生者是思慧從修生者
是修慧復有說者若受持讀誦思惟
觀察十二部經是聞慧依此聞慧次
生思慧依此思慧次生修慧如依金
鑛生金依金生金剛彼亦如是評曰
不應作是說如是說者好受持讀誦
思惟觀察十二部經是生得慧依生
得慧生聞慧依聞慧生思慧依思慧
生修慧如依種生牙依牙生莖葉等
彼亦如是問曰此三慧有何差別荅
曰聞慧一切時依名解義所以者何
行者作是念和上所說有何義修多
羅毗尼阿毗曇所說有何義是名聞
慧思慧者或時依名解義或時不依
名解義修慧者於一切時不依名解
義猶如三人於池水中洗浴一不能

浮二雖能不善三善能不能浮者於
一切時手攀池邊所有草木然後乃
浴能浮而不善者於一切時或攀池
邊草木或時不攀而浴善能浮者於
一切時不攀草木入中而浴聞慧如
第一人浴思慧如第二人浴修慧如
第三人浴復有說者聞慧為三慧作
因思慧為思慧作因不為聞慧作因
以下故不為修慧作因以界異故修
慧與修慧作因不為聞慧作因以下
故不為思慧作因以界異故復有說
者聞慧有三慧果思慧唯有思慧果
修慧唯有修慧果復有說者聞慧現
在前唯聞慧修思慧現在前唯思慧
修此修是行修非得修性劣不及未
来故修慧現在前時三慧俱修此是
三慧體性乃至廣說
已說體性所以今當說何故名聞思
修耶荅曰從聞生故說聞從思生故
說思從修生故說修
界者聞慧在欲色界思慧在欲界修
慧在色無色界問曰欲界中何故無
修慧荅曰欲界是不定界非離欲地

非修地者欲修時便隨思中色界何
故無思慧答曰色界是定地修地離
欲地欲思時便隨修中復有說者欲
界中盡有三慧問曰何者是修慧答
曰見道邊等智空空三昧無願無願
三昧無相無相三昧盡智邊所有善
根是也以少故不說色界有二種謂
聞修無色界一種謂修復有說者欲
界有三種色界有三種無色界有三
種謂思修復有說者欲界有三種色
界有三種無色界有三種評曰不應
作是說如初說者好地者聞慧在七
地思慧在欲界修慧是有漏在十地
無漏九地依者聞慧依欲色界身思
慧依欲界身修慧依三界身行者聞
思慧行十六行亦行餘行修慧行十六
行亦行餘行問曰若盡行十六行亦
行餘行有何差別答曰聞思慧自力
不能未來得修因他力故未來得修
修慧自力未來得修緣者俱緣一切
法念處者俱是四念處智者聞思慧
是等智修慧是十智根者聞修慧與
三根相應思慧與喜捨根相應定者

聞思慧不與定相應修慧與三定相 [illegible]
應亦不與定相應世者是三世法緣
三世者是緣三世亦緣非世善不善
無記者是善緣善不善無記者是緣
三種三界繫者聞慧是欲色界繫思
慧是欲界繫修慧是色無色界繫亦
是不繫緣三界繫者盡緣三界繫亦
緣不繫是學無學非學非無學者聞
思慧是非學非無學修慧是三種緣
學無學非學非無學者盡緣三種見
道斷修道斷不斷者聞思慧是修道
斷修慧是修道斷亦不斷緣見道修
道不斷者盡緣三種緣自身他身非
身法者盡緣三種緣名緣義者是緣
名義在意地在六識身者盡在意地
非五識身為是生得為方便者盡是
方便佛有幾聲聞辟支佛有幾答曰
佛有三種以修慧為名所以者何如
來自然成道有力無畏故辟支佛亦
有三種以思慧為名所以者何以內
自思惟自然成道故聲聞亦有三種
以聞慧為名所以者何從聞得生諸
善功德故復有說者此三慧盡可言

是聞慧所以者何如說多聞能知法 [illegible]切
乃至廣說亦可言盡是思慧所以者
何如經本說思者是昔悟者是慧亦
可言盡是修慧所以者何如說云何
修法答曰有為善法是世尊亦說三
慧所謂言說究竟慧禪定究竟慧出
要究竟慧聞慧即是言說究竟慧思
慧即是禪定究竟慧修慧即是出要
究竟慧
云何為覺云何為觀乃至廣說問曰
何故作此論答曰此二法所行相似
世人見多覺者言是人多觀見多觀
者言是人多覺今欲說其體性亦說
差別故復次譬喻者作如是說說覺
觀是心之異名為止如是說者意亦
明覺觀是心數法故而作此論
云何為覺答曰心共緣貫徹種種貫
徹乃至廣說如是等語盡顯說覺相
云何為觀答曰若心行緣種種行緣
乃至廣說如是等說盡顯說觀相
覺觀有何差別問曰何故復作此論
答曰此二法相似雖說體性亦應說
差別覺觀有何差別耶答曰如經本

說麁心是覺細心是觀若作是說明
覺觀是心復有說者若心麁時是覺
心細時是觀若作是說明覺觀不在
一心中復有說者應作是說心中麁
者是覺細者是觀問曰云何一心中
有麁細相違法耶答曰以所作異故
可得麁所作是覺細所作是觀云何
麁以猛利故云何細不猛利故如以
鉢剌身生受覺所作亦尒如以鳥翅
根剌身生受觀所作亦尒如一兩鹽
和一兩水置之口中鹽生舌識則猛
利水生舌識則不猛利覺所作當知
如鹽觀所作當知如水一兩米一兩苦
酒喻亦如是法身經亦說如天雷
時聲有麁細覺所作當知如麁聲觀
所作當知如餘細聲銅鈴銅器出麁
細聲亦如是亦如鳥飛虛空鼓其兩
翼當知如覺踊身得去當知如觀若
作是說明覺觀不在一心中此經所
說明覺觀在一心中
分別有三種有自體分別有憶念分
別有現觀分別自體分別者謂覺是
也憶念分別者謂念是也現觀分別

者謂慧是也欲界五識身有一種分
別謂自體分別雖有念不能憶念雖
有慧不能了了現觀意地有三種分
別初禪地三識身有一種分別謂自
體分別雖有念不能憶念雖有慧不
能了了現觀意地不入定時有三種
分別入定有二種分別除現觀分別
第二第三第四禪不入定時有二種
分別除自體分別入定有一種分別
謂憶念分別無現觀分別以攝定故
無色中不入定心有二種分別除自
體分別若入定有一種分別謂憶念
分別

云何為掉云何為心乱乃至廣說問
曰何故作此論荅曰此二法相似有
人心掉世人言是人心乱有人心乱
世人言是人心掉或謂此二法是一
今欲決定說其體性亦欲說差別故
而作此論

云何為掉荅曰心不休息不寂靜乃
至廣說如是等語盡說掉相云何心
乱荅曰心觀不住乃至廣說如是等
語盡說心乱相或有說者染汙三昧

是心乱復有說者染汙三昧所不攝
餘相應法名心乱評曰不應作是說
如前說者好
問曰掉與心乱有何差別何故復作
此論答曰此二法相似雖說體性亦
應說差別掉與心乱有何差別答曰
不休息相是掉心不住一緣是心乱
復有說者發動定心是掉令心馳散
於外是心乱外者謂色聲香味觸掉
能發動定心如泉水初出心乱令心
馳散色聲等如水流遍池中如人坐
牀一人來挽臂使起一人驅馳令行
掉發動定心如挽臂使起心乱令心
馳散色等緣中如驅馳令行若掉是
心乱耶若心乱是掉耶乃至廣作四
句掉非心乱者若心數數行一緣中
是也心乱非掉者若心行多緣中不
數數行是也掉亦是心乱者若心行
多緣中亦數數行是也非掉非心乱
者心行一緣非數數行是也尊者佛
陀提婆說曰若心是乱彼亦是掉或
有掉非心散心行一緣亦數數行猶
如有人行一道中而常馳走彼亦如是

問曰三摩提即心乱耶答曰染汙三
摩提是心乱如先所說有十大地受
乃至慧有十煩惱大地謂不信懈怠
乱念心乱無明悪慧不正作觀邪解
脫掉放逸此十大地十煩惱大地名
有二十體有十五所以者何如受想
思觸欲此名有五體亦有五如不信
懈怠無明掉放逸此名有五體亦有
五如作觀解脫念定慧若不染汙是
大地若染汙是煩惱大地是以名有
十體有五是故十大地十煩惱大地
名有二十體有十五復有說者名有
二十體有十六所以者何心乱體異
定體亦異故若是大地是煩惱大地
耶若是煩惱大地是大地耶乃至廣
作四句是大地非煩惱大地者受想
思觸欲是也是煩惱大地非大地者
不信懈怠無明掉放逸是也是大地
亦是煩惱大地者作觀解脫念定慧
是也作觀即是邪作觀解脫即是邪
解脫念即是乱念定即是心乱慧即
是悪慧非大地非煩惱大地者除上
余所事若作是說體有十六者是大

地非煩惱大地有六愛想思觸欲定
是煩惱大地非大地有六謂不信懈
怠心乱無明掉放逸是大地亦是煩
惱大地者作觀解脫念慧若不染汙
是大地若染汙是煩惱大地非大地
非煩惱大地者除上尒所事評曰不
應作是說如前說者好有十小煩惱
大地謂忿嫌覆慳嫉誑諂憍害有
十善大地謂信猗進慙愧不貪不恚
不放逸不害捨有五不善大地謂無
明睡掉無慙無愧有三隱沒無記大
地謂無明睡掉有十不隱沒無記大
地謂受乃至慧大地一切心中可得
煩惱大地一切染汙心中可得小煩
惱大地非一切染汙心中可得所以
者何所作各異故若有一則無二並
是修道所斷意地欲界心中可得是
故說小不說大善大地一切善心中
可得不善大地一切不善心中可得
隱沒無記大地一切隱沒無記心中
可得不隱沒無記大地一切不隱沒
無記心中可得
有定緣一緣是散乱緣一緣非散乱

行一行是散乱行一行非散乱縁一
縁行一行是散乱縁一縁行一行非
散乱縁多縁是散乱縁多縁非散乱
行多行是散乱行多行非散乱縁多
縁行多行是散乱縁多縁行多行非
散乱縁一縁是散乱者如一比丘縁
是法不淨思惟於縁中未善習若作
青想若作赤汁想若作爛想若作膖
想若作已噉想若作血塗想若作散
想若骨想若瑣想若骨瑣想作如是
觀時其心散乱不作一縁不作一識
前定已失後定不進是名定一縁是
散乱
縁一縁非散乱者如一比丘縁是法
不淨思惟於縁善習若作青想若赤
汁想乃至作骨瑣想作如是觀時心
不散乱作一縁作一識前定不失能
進後定乃至廣說
行一行是散乱行者如一比丘行無
常行於此行不善修習復觀無常復
觀須臾復觀前後不相似復觀前後
壞滅作如是觀時其心散乱前定已
失後定不進乃至廣說

行一行非散乱者如一比丘行無常
行於此行善修習復觀無常乃至觀
於壞滅作如是觀時心不散乱前定
不失能進後定乃至廣説
縁一縁行一行是散乱者如一比丘
觀身是無常於此觀不善修習復觀
此身是無常乃至觀身是壞滅作是
觀時其心散乱前定已失後定不進
乃至廣説
縁一縁行一行非散乱者如一比丘
觀此身無常於此觀善修習復觀此
身無常乃至觀身壞滅作是觀時心
不散乱不失前定能進後定乃至
廣説
縁多縁是散乱者如一比丘觀身是
無常於此觀不善修習復觀於受觀
心觀法乃至失於前定不進後定乃
至廣説
縁多縁非散乱縁者如一比丘觀身
是無常於此觀善修習復觀受心法
乃至不失前定能進後定乃至廣説
行多行是散乱者如一比丘觀無常
行於此觀不善修習復觀苦空無我

行乃至失於前定不進後定乃至
廣說
行多行非散乱者如一比丘觀身是
無常於此觀善修習復觀苦空無我
行乃至不失前定能進後定乃至廣說
縁多縁行多行是散乱者如一比丘
觀身是無常於此觀不善修習復觀
受是苦觀心是空觀法是無我作是
觀時其心散乱失於前定不進後定
乃至廣說
縁多縁行多行非散乱者如一比丘
觀身是無常於此觀善修習復觀受
是苦觀心是空觀法是無我作是觀
時心不散乱不失前定能進後定乃
至廣說
云何無明云何不智乃至廣說問曰
何故作此論荅曰不解不了是無明
不智相是不智或謂此二法是一欲
決定說其體相亦欲說差别故而作
此論
云何無明荅曰如經本說不知三界
是也着作是說則不攝縁滅道無明
使應作是說三界中無知是也則攝

緣滅道無明使云何不智荅曰無巧
便慧是也問曰何故問少荅多耶所
以者何不智是染汙無巧便慧是染
汙不染汙何以知之如葉揵度說諸
意惡行盡是無巧便意業耶荅言諸
意惡行盡是無巧便意業頗有無巧
便意業非意惡行耶荅言有隱沒無
記意業不隱沒無記無巧便意業是
也荅曰此文應如是說云何不智荅
言染汙慧應作是說而不說者有何
意耶荅曰當知此義有餘云何無巧
便不智荅曰染汙者是非不染汙復
有說者無巧便二種一者假名二者
真實業揵度說於假名此唯說真實
如是汝語無巧便慧是不智耶此說
是定言不定他言不應說過荅曰如
是於意云何汝意有如是欲如是說
諸知故妄語盡是失念不知而妄語
耶荅曰如是我有如是意如是欲如
是說諸知故妄語盡是失念不智而
妄語於意云何有無智故妄語耶荅
曰不也聽我說汝違言負處故作是
說諸知故妄語盡是失念不智而妄

語應作是說無智故妄語不應作是
說知故妄語應作是說不智而妄語
所以者何從不智生故若不作是說
不應言不智是無巧便慧若說有知
故妄語不應作是說諸知故妄語盡
是失念不智而妄語若作是說此事
不然答曰雖從不智生而知故妄語
非不智故妄語問曰若然者何故言
知故妄語耶答曰知彼事故而相違
說是故言知故妄語非不智故妄語
復有說者若於大衆中問於彼人知
此事不若知言知不知言不知彼人
實知而言不知是故言知故妄語復
有說者若現前知覺此事時與此事
相違說是故言知故妄語復有說者
於彼事了了現見而違彼事說是故
言知故妄語非不智故妄語若如汝
說從不智生故言不智故妄語非知
故妄語者妄語不但從不智生乃從
多法生謂十大地十煩惱大地愛乃
至慧不信乃至放逸何故捨如是等
法但言不智故妄語於意云何汝有
如是欲如是說一切無明與不智相

應耶答曰如是於意云何諸知故妄 [illegible]卷第十[illegible]張 切 [illegible]
語盡是無明愚無明俱失念不智故
而妄語耶答曰如是復於意云何有
無不智故妄語耶答曰無也聽我說
汝違言負處如是汝語知故妄語盡
是無明愚無明俱失念不智故而妄
語應作是說有無不智故妄語不應
但說不智故而妄語亦應說有無明
故妄語所以者何從無明生故若不
說無明故妄語不應作是說一切無
明與不智相應若作是說諸知故妄
語盡是無明愚無明俱失念不智故
而妄語如汝所說雖從無明生不名
無明妄語我亦如是雖從不智生不
名不知故妄語然知故名妄語
云何慢云何憍乃至廣說問曰何故
作此論答曰此二法相似見慢者世
人言是人憍見憍者世人言是人慢
或謂此二法是一今欲決定說其體
性亦欲說差別故而作此論
云何慢於卑謂勝於等謂等因此起
慢乃至廣說問曰云何於等謂等而
作慢耶答曰猶如有一人誦半句合

有餘緣故而更不進更有一人始誦
阿含此二後時一齊誦竟而後誦者
便起於慢是名於等起慢云何憍我
生處勝族姓勝色勝種勝巧勝財勝
端正勝因如是等勝故起憍豪乃至
廣說是名憍慢憍有何差別問曰何
故復作此論答曰此二法相似難說
體性亦應說其差別憍慢有何差別
答曰緣他故自計勝是慢相不緣他
自於法中心生染汙是憍相問曰慢
體性是何答曰或有說者體性是憍
問曰若然者憍慢有何差別答曰慢
有二種一緣他生二緣自生緣他生
者是慢緣自生者是憍復有說者體
性是愛所以者何如說自於法中心
生染汙復有說者有心數法名憍與
心相應在意地修道所斷愛後生問
曰若然者憍慢有何差別答曰有多
差別慢是煩惱憍非煩惱慢是結縛
使惱纏憍非結縛使惱纏是煩惱垢
復有說者慢是見道修道所斷憍是
修道所斷問曰無色界慢見道所斷
慢云何緣他生耶答曰本於此間修

阿毘曇毘婆沙論第十三卷 第九張 [illegible]

行廣布後生彼間以因力故亦現前
行復有說者雖生彼間而不現行於
此間因入定起慢心我於定善他則不
善我能速入他則不能我能久住他
則不能云何見道所斷慢緣他生
耶答曰如我見者聚在一處更相問
言汝我有何相耶答曰我有如是
相他人聞已作如是念彼說我相相
則不如我因身見後生如是慢復有
說者無始已來常習此法不必因他
而生如尊者阿涅盧頭生如是慢語
尊者舍利弗所作如是言我以天眼
觀千世界不多用功乃至廣說尊者
舍利弗而語之言此是汝慢如此慢
則不因他生然慢多分因他生故言
因他生亦有因自生者
若生增上慢我見苦是苦乃至廣說
問曰何故作此論答曰或有說者慢
能緣他界亦緣無漏為止如是說者
意亦明慢是自界緣緣有漏故而作
此論
若生增上慢我見苦是苦此增上慢
何所緣耶答曰猶如有一親近善知

識善知識者謂佛佛弟子是也從其
聞法聞法者聞隨順涅槃方便法內
正思惟正思惟者謂自修正行復有
說者正思惟者觀生死是過患觀出
要是善利如法修行如法修行者謂
次第行法得於順忍順忍者謂順諦
忍也依此四須陀洹枝故於苦有忍
有欲有說依如是等法身心潤益以
是忍力令諸行衰微羸劣於諦轉明
便作是念我見苦是苦不觀故須臾
見疑不行問曰此文應如是說無有
正觀故須臾見疑不行而不說者有
何意答曰當知此義不觀者即是不
正觀義須臾見疑不行見者謂身見
戒取疑者即疑西方沙門復作是說
見者是戒取疑即是疑所以者何得
忍者身見不行設有行者亦復不覺
所以者何以根鈍故所行微細不久
住故是以不覺復次見疑行細行者
心麁是以不覺復次以五事故衆生
煩惱不行一以定力故二以慧力故
三依善師故四以處所好故五性少
煩惱彼煩惱不行故作如是念我見

阿毘曇毘婆沙論卷第三 第十張 切

苦是苦因此起慢乃至廣說問曰此
增上慢何緣取荅曰緣苦能生增上
慢者是順諦忍緣集生增上慢亦如
是若生增上慢我見滅是滅此增上
慢何緣猶如有一親近善知識廣說
如上乃至我見滅是滅因此起慢乃
至廣說問曰此增上慢何緣荅曰即
緣彼心心數法能生增上慢忍者若
作是說則上慢緣無漏者意亦非他
界緣亦非無緣若生增上慢我見道
是道此中應廣說如滅問曰此慢為
是欲界為是色界耶若是欲界者此
慢緣忍欲界無忍善根若是色界者
離欲者可尒未離欲者云何可尒荅
曰或有說者應作是說是色界慢所
以者何彼慢緣順諦忍欲界中無順
諦忍問曰若然者離欲者可尒未離
欲者云何荅曰經本所說明離欲者
復有說者未離欲者亦能起此慢所
以者何依未来禪與根本禪相似故
評曰不應作是說如前說者好復有
說者是欲色界問曰色界者可尒所
以者何緣彼忍故欲界者云何可尒

彼慢不能緣忍自界緣故答曰欲界
中雖無忍有與忍相似善根為慢所
緣所以者何欲界中盡有一切善根
種子故以欲界中有忍相似善根故
慢亦能緣若生增上慢我生已盡乃
至廣說此增上慢何緣乃至廣說問
曰此增上慢前所說者有何差別答
曰或有說者先所說者是凡夫增上
慢後所說者是凡夫聖人增上慢如
凡夫聖人見諦不見諦得果不得果
得正決定不得正決定住決定聚住
不決定聚住正定不住正定當知亦
如是復有說先所說者因見道生後
所說者因修道生復有說者先所起
慢有所因後所起慢無所因復有說
者前者是欲色界後者是三界若生
增上慢我生已盡此何緣答曰猶如
有一作是念此道此迹我依此道依
此迹乃至廣說此道者隨其處作道
想此道迹者隨其處作道迹想生已
盡者隨其處作生想問曰此增上慢
何緣耶答曰緣生隨彼善根能生增
上慢者是生梵行已立說亦如是乃

至此增上慢何緣荅曰即緣彼能生
慢心心數法梵行已立者阿羅漢於
學道名梵行已立於無學道名今立
所作已辨者猶如有一作是念此道
此迹乃至所作已辨我已斷煩惱已
害使已吐結已制伏纏如是等語盡
明斷義文雖種種而無異義所以者
何若斷煩惱即是斷害使吐結制伏
於纏問曰此增上慢何緣耶荅曰即
緣能生增上慢心心數法
若生增上慢我更不受有乃至廣說
問曰何故復作此論荅曰前說是因
時解脫增上慢今說是因不時解脫
增上慢前說是因盡智增上慢今說
是因無生智增上慢故而作此論
此增上慢何緣荅曰即緣能生增上
慢有凡夫能起五種增上慢一於善
根二於須陁洹三於斯陁含四於阿
那含五於阿羅漢須陁洹起三種斯
陁含起二種阿那含起一種阿羅漢
無慢復有說者聖人亦起果間增上
慢如須陁洹於斯陁含向中起慢斯
陁含於阿那含向中起慢阿那含於

阿羅漢向中起慢諸起色界增上慢
者要得彼根本地能起彼地增上慢
所以者何彼地煩惱屬彼地故若不
得根本地不能起彼地煩惱復有說
者未至法亦有似根本地若得彼地
者亦能起彼地慢評曰不應作是說
如前說者好云何卑而起慢乃至廣
說問曰何故作此論答曰慢法自高
卑他此慢自卑高他或謂此非是慢
今欲决定說是慢故而作此論云何
卑而起慢猶如有一見他勝若生處
姓種色工業財富田宅見他是事作
是念彼少勝我不如彼謂生處乃至
田宅然彼不如他非百倍千倍生處
者有四種謂剎利婆羅門毗舍首陁
姓者有四種一婆蹉二憍蹉三舍持
羅四婆羅墮(音[illegible]和反)闍亦更有餘姓一佉
屋迦夷那二舍茶蛇屋那三拘茶蛇
屋那色者謂白紅赤黑種者謂父種
母種工者謂緣畫等業者於工巧中
得剎勝財富者謂色聲香味觸及其
具田宅者謂居業是也見他有如是
等事作是念彼少勝我我少不如彼

色等乃至田宅於彼非百倍千倍而
彼言一倍二倍勝我我一倍二倍不
如彼便自高卑他而起於慢
有七慢一慢二過慢三慢過慢四我
慢五增上慢六卑慢七邪慢問曰此
慢幾見道斷幾修道斷答曰三修道
斷謂慢過慢增上慢餘見道修道斷
復有說者二見道斷謂我慢邪慢餘
是見道修道斷復有說者一是修道
斷謂增上慢二是見道斷謂我慢邪
慢餘四見道修道斷復有說者盡是
見道修道斷問曰若然者云何我慢
邪慢修道斷耶答曰身見緣五種斷
法計苦諦所斷法是我於此後生我
慢乃至計修道所斷是我於此後生
我慢是名我慢修道所斷云何修道
斷邪慢答曰邪見緣五種所斷法邪
見謗苦諦所斷法言無於此後生邪
慢乃至謗修道所斷法言無於此後
生慢是名修道斷於邪慢問曰七慢
幾在欲界幾在色無色界耶答曰或
有說者三在欲界謂過慢慢過慢卑
慢餘在三界所以者何色界無計生

處等起慢故復有說者盡在三界問
曰若然者色無色界無計生處等起
慢乃至廣說答曰本於此閻浮行廣
布以因力故於彼亦起現前復有說
者彼中雖不現行於此因是故亦起
現行言我定勝我定少不如彼
又世尊言有三覺謂欲覺恚覺害覺
乃至廣說問曰何故作此論答曰此
是佛經佛經有三覺欲覺恚覺害覺
而不廣分別云何欲覺自害乃至廣
說佛經是此論所為根本諸經中不
說者今欲說故而作此論
云何欲覺自害答曰猶如有一起欲
愛纏身熱心熱所以者何欲愛纏如
火燒於自身世尊亦說有三種火謂
貪欲火瞋恚火愚癡火身熱心熱是
彼依果長夜起欲愛纏三惡道中受
不愛報乃至廣說是彼報果是名欲
覺自害云何欲覺害他答曰猶如有
一起欲愛纏眼視他妻其夫見之自
罵其婦加諸苦害等是名欲覺害他
問曰此亦是俱害所以者何彼眼看
者亦受苦害等答曰彼看者其夫不

能加害者加害者則為他人之所呵
責是以不説云何欲覺倶害答曰猶
如有一起欲愛纏婬犯他妻倶有過
故而被殺害是名倶害問曰此是三
害何以言倶所以者何彼殺者被殺
者亦受罪故答曰彼雖是害不為世
人所呵責而為世人所譽云何此人
憎悪悪法是以不説云何恚覺自害
答曰猶如有一起於恚纏身熱心熱
乃至廣説是彼依果長夜起恚纏故
於三悪道受不愛果乃至廣説若生
人天中形色醜陋是彼報果是名恚
覺自害云何恚覺害他猶如有一起
於恚覺斷他人命是名害他問曰若
斷他命是名倶害何以但言害他答
曰雖斷他命不為世人之所呵責不
盡受現世罪是故不説云何倶害猶
如有一斷他人命以斷他命還斷其
命問曰還斷其命是名三害何以言
倶答曰雖還斷他命不為世人所呵
而受歎美言是人篤親里篤親友云
何害覺自害答曰猶如有一起害覺
纏身熱心熱乃至廣説是彼依果長

衣起害覺故乃至廣說是彼報果是
名自害云何害他答曰猶如有一若
杖打他乃至廣說是名害他此中難
答如上云何俱害答曰猶如有一起
害覺纏若手若杖打他他亦還打是
名俱害此中問答如上
問曰此三覺體性是何答曰欲覺者
是欲界五種斷六識身愛相應覺也
恚覺者是五種斷六識身恚相應覺
也害覺者或有說者恚覺即是害覺
問曰若然者恚覺害覺有何差別答
曰恚覺有二種或有欲捨衆生意或
有但欲打意若欲捨衆生意是恚覺
若欲打意是害覺復有說者恚覺有
二種或有可恚事生恚或有不可恚
事生恚可恚事生恚相應覺是恚覺
不可恚事生恚相應覺是害覺復有
說者無明相應覺是害覺何以知之
如施設經說以何等故衆生有重愚
癡答言修行廣布害界害想害覺故
有重愚癡彼相應覺是名害覺復有
說者亦非恚相應覺亦非無明相應
覺自有心數法名害覺與心相應是害

垢依恚恚後起現在前在意地是修
道所斷此說是真實義
有三善覺謂離欲覺無恚覺無害覺
問曰此三覺體性是何答曰離欲覺
者是心數法是心相應對治欲覺無
恚覺無害覺說亦如是一心中不得
有三不善覺得有三善覺三不善覺
不遍一切不善心中三善覺遍一切
善心中三不善覺不與一切不善心
相應三善覺與一切善心相應三不
善覺不攝一切不善覺三善覺攝一
切善覺所以者何三善覺無別體故
問曰若三善覺無異體者云何立三
覺耶答曰以對治故立三善覺對治
欲覺故名離欲覺對治恚覺故名無
恚覺對治害覺故名無害覺
佛經說比丘當知我本勤行精進而
不放逸欲斷煩惱而猶生欲覺恚覺
害覺問曰菩薩若不放逸不應生三
不善覺若生三不善覺云何名不放
逸尊者和須蜜答曰菩薩雖起不善
覺勤行精進故名不放逸菩薩若起
不善覺時速能自知是不善覺此是

煩惱非是好法復有說者菩薩若生
不善覺時即捨即吐依其對治復有
說者菩薩雖生不善覺不令久住尋
即制伏除去以是事故雖生不善覺
是不放逸復次菩薩雖生不善覺尋
斷其因除其依覺知所緣是故名不
放逸復次衆生以三事故生諸煩惱
一以因力二境界力三方便力菩薩
雖生不善覺非境界力非方便力是
本因力故名不放逸尊者佛陀提婆
說曰菩薩雖生不善覺不令經久即
時制伏依其對治經須臾間如一渧
水墮熱鐵上是故名不放逸問曰菩
薩於何處起欲覺何處起恚覺何處
起害覺荅曰或有說者菩薩捨迦毗
羅衛豐樂之國及現在轉輪王位猶
如棄唾而詣多波樹林漸次至王舍
城以日初分手執藕茶入王舍城乞
食尒時菩薩形容甚妙百千衆生而
隨逐之或以偈頌而讚歎者或有歎
詠而稱告者或有合掌而礼拜者或
有仰觀無猒是者尒時菩薩作如是
念此諸人等初始見我生於歡喜甚

[illegible]

為希有便生愛心愛相應覺是名欲
覺介時菩薩所往之處多人隨逐當
共此日貢不得食作是思惟是諸人
等何故隨逐我耶心生厭患與厭患
相應覺是名恚覺依此二法生於塵
識是名害覺復有說者菩薩出迦毗
羅衛住多波林是時諸釋遣侍者五
人二是母親三是父親給侍菩薩是
時五人二以欲是淨三以苦行是淨
介時菩薩勤行苦行以欲是淨二人
便捨之去以苦行是淨三人而猶隨
侍是時菩薩捨苦行處還受飲食酥
油塗身暖水澡浴是時三人作如是
念今觀此人於斷結法便為錯乱即
捨之去是時村主有二女人一名難陁
二名難陁婆羅給侍菩薩時彼二女
成就妙觸或時摩觸菩薩手足是時
菩薩便生愛心與愛相應覺是名欲
覺是時菩薩復作是念若彼五人不
捨我者我則不親近女人以為給侍
於彼五人便生恚心是名恚覺依此
二法生於塵識是名害覺復有說者
菩薩在家時輸頭檀王取五百玉女

以為其妻菩薩捨此快樂之處詣多
波林是時諸王遍聞悉達今已出家
即遣使者白輸頭檀王王子悉達今
已出家便可還我等諸女輸頭檀
王作如是言我子悉達雖復捨我出
家今見其妻如見子無異云何相還
是時諸王心生忿恚合集諸軍圍迦
毗羅城或有說者天神往語菩薩或
有說者輸頭檀王遣使往語今坐汝
故令我苦惱是時菩薩便於父所生
於愛心於愛心相應覺是名欲覺於
彼諸王生於恚心是名恚覺依此二
法生於塵穢是名害覺尊者瞿沙說
曰菩薩修苦行時以根利故於欲界
聞思善根隨意能得便作是念此諸
善根隨順於我雖善積集欲界善根
猶生煩惱是時菩薩於此善根便生
愛心行於愛禪自於身中生於愛心
愛相應覺是名欲覺菩薩根猛利故
即時自知我今已起愛即是煩惱所
不應為便生恚心是名恚覺依此二
法能生垢穢是名害覺復有說者菩
薩行苦行時是時惡魔於六年中隨

[illegible]

逐菩薩欲求其短或以好形或以惡
形而現菩薩若以好形現時菩薩今
時便生愛心與愛相應覺是名欲覺
若以惡形現時菩薩是時便生恚心
是名恚覺依此二法生於塵勞是名
害覺復有說者菩薩在菩提樹下坐
念先所更五欲境界生於愛心是名
欲覺聞提婆達入已宮中便生恚心
是名恚覺諸釋縱之便生害心是名
害覺復有說者菩薩在菩提樹下坐
時天魔遣三天女一名渴愛二名喜
樂三名喜見菩薩見之便生愛心是
名欲覺魔王復將三十六億兵衆欲
相惱亂菩薩便生恚心是名恚覺亦
於魔衆而生害心是名害覺又世尊
言比丘當知我本行菩薩道時起於
欲覺自害害他亦俱害乃至害覺亦
如是問曰云何菩薩欲覺自害害他
亦俱害耶答曰覺相應尒若起欲覺
則自害害他亦俱害復有說者起欲
覺時捨自利益事是名自害捨他利
益事是名害他捨自利利他事是名
俱害復有說者起欲覺時自於身取

果與果是名自害令施衣服等者不
得大果是名害他自害害他故是名
俱害依果報果說亦如是復有說者
能令自心染汙墮邪道中是名自害
餘如上說復有說者能令自身遠離
聖樂是名自害令他遠離是名害他
餘如上說復有說者能令自身遠聖
定慧是名自害令他遠離是名害他
餘如上說復有說者能令自身遠解
脫果是名自害餘如上說是故尊者
瞿沙作如是說能令自身遠離解脫
是名自害令阿私陁阿羅茶欝陁迦
等不得聖道是名害他餘如上說尊
者佛陁提婆說曰若起煩惱能令身
心遠一切智離於聖樂爲煩惱作依
是名自害令施者不得大報是名害
他餘如上說復有說者能令自身心
熱是名自害損他施等餘如上說復
有說者令自身心不適是名自害諸
天呵責是名害他餘如上說
如經說如來初成道時多起二種覺
一安隱覺二寂靜覺問曰云何名安
隱覺寂靜覺耶答曰或有說者無恚

[illegible]
無害覺是安隱離欲覺是寂靜復有
說者恚覺害覺對治是名安隱覺欲
覺對治是名寂靜覺復有說者無恚
無癡善根相應覺是名安隱無貪善
根相應覺是名寂靜復有說者對治
恚癡不善根是名安隱對治貪欲不
善根是名寂靜復有說者慈悲相應
覺是安隱喜捨相應覺是寂靜復有
說者喜捨相應覺是安隱慈悲相應
覺是寂靜復有說者苦智集智相應
覺是名安隱滅智道智相應覺是安
靜復有說者滅道智相應覺是安隱
苦集智相應覺是寂靜復有說者空
苦集無願相應覺是名安隱無相無
願相應覺是名寂靜復有說者無相
無願相應覺是名安隱空苦集無願
相應覺是名寂靜復有說者見增長
是過患是名安隱見止息是善利是
名寂靜是故尊者瞿沙作如是說作
方便見增長是過患是安隱覺行止
息樂是寂靜覺尊者佛陁提婆說曰
如来有無量大悲心憐愍心利益心
淳淨心如是等相續善心是名安隱

覺見增長是過患止息是寂靜覺問
曰何故如来初成道時多起此二覺
耶答曰以此二覺能淨無上道最在
初故復有説者菩薩在宮人中恒患
多起欲覺是以初成佛時起寂靜覺
行苦行時恒患身疲苦是以初成佛
時起安隱覺

阿毗曇毗婆沙論卷第二十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造